易學四同別錄

蓍法別傳內篇　浙東季本輯錄

○占辯

更定筮儀本朱子本義筮儀定

擇地潔處爲蓍室南户置牀于室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁

蓍五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫝中置于牀北

櫝以竹筒或堅木布漆爲之圓徑三寸如蓍之長半

爲底半爲蓋別爲臺函之使不偃仆

設木格于櫝南居牀二分之北

格以横木板為之高一尺長竟牀當中為兩大刻相
距一尺大刻之西為三小刻相距各五寸許下施横
足側立案上
置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮則
洒掃拂拭滌硯一注水及筆一墨一黄漆板一于爐東
東上筮者齋潔衣冠北面盥手焚香致敬
筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北
面立筮者進立於牀前少西南向受命主人直述所
占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向
立

兩手奉櫝蓋置于格南爐北出蓍于櫝去囊解韜置于
櫝東合五十策兩手執之熏於爐上命之曰假爾泰筮
有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知可
否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神
尚明告之乃以右手取其二策反於櫝中而以左手中
分四十八策置格之左右兩大刻次以左手取左大刻
之策執之而以右手取右大刻之一策掛於左手之小
指間次以右手四揲左手之策次歸其所餘之策或一
或二或三或四而扐之左手無名指間次以右手反過
揲之策於左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四

揲之次歸其所餘之策如前之策而扐之左手中指之間次以右手反過揲之策於右大刻而合左手一掛二扐之策置於格上第一小刻是爲一變

右一變分二爲一營掛一爲二營揲四爲三營歸餘爲四營所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四分之則四以四其一而爲奇八以四其二而爲偶

再兩手取左右大刻之蓍合之復四營如第一變之儀而置其掛扐之策於格上第二小刻是爲二變又再取左右大刻之蓍合之復四營如第二變之儀而致其掛

扐之策於格上第三小刻是為三變

二變三變餘策俱與一變同

三變既畢乃視其三變所得掛扐過揲之策而畫其爻於版

掛扐之數四為奇八為偶掛扐三奇合十二策則過揲三十六策而為老陽其畫為口所謂重也掛扐三偶合二十四策則過揲亦二十四策而為老陰其畫為乂所謂交也掛扐兩偶一奇合二十策則過揲二十八策而為少陽其畫為一所謂單也掛扐兩奇一偶合十六策則過揲三十二策而為少陰其畫為--

所謂折也而西入之或前或後或中或純則三變之中雖止成一爻已含一卦之象矣詳見後辯誤

如是每三變而成爻

每變揲左先掛右策之一而揲右不掛三變皆然

凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶

禮畢韜蓍襲之以囊入櫝加蓋斂筆硯墨版再焚香致敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退

今按揲蓍古法世未有傳所存者惟朱子筮儀意漢焦氏以揲蓍得卦宜不外此然皆本易四十九策之

說而不知亦有牽強也故辯證而更定之

明蓍策節畧 本易學啓蒙修

朱子曰三奇爲老陽者掛扐之數十二以四約而三分之爲一者三一奇象圓而圍三故三一之中各復有三而積三三之數則爲九過揲之數三十有六以四約之亦得九焉即四象太陽居一含九之數也三偶爲老陰者掛扐之數二十有四以四約而三分之爲二者三二偶象方而用其半故三兩之中各復有二而積三二之數則復爲六過揲之數亦二十有四以四約之則得六焉即四象太陰居四含六之數也兩偶一奇以奇爲主

爲少陽者掛扐之數二十以四約而三分之爲二者二爲一者一二偶象方而用其半故二二之中各復有二一奇象圓而用其全故一一之中復有三焉而積二二一三之數則爲七過揲之數二十有八以四約之亦得七焉即四象少陽居三含七之數也兩奇一偶以偶爲主爲少陰者掛扐之數十有六以四約而三分之爲一者二爲二者一一奇象圓而用其全故二一之中各復有三二偶象方而用其半故一二之中復有二焉而積二二一二之數則爲八過揲之數三十有二以四約之亦得八焉即四象少陰居二含八之數也

今按一二三四河圖之生數也六七八九河圖之成數也一與四二與三各合為五一與九二與八三與七四與六各合為十此則河圖生成之中數也三奇以四約之各得一數三偶以四約之各得二數二偶一奇以四約奇亦得一數二奇一偶以四約偶亦得二數陽用圓者徑一圍三之法則老陽用一少陽用三陰用方者徑一圍四之法則老陰用四少陰用二何則一四在陰中當不用之位故為老二三在陽中當方用之位故為少如此則生數本與成數相合一自含九二自含八三自含七四自含六不必以掛扐

之策即爲成數以配過揲之六七八九也以生數績筭則一二三四無陰陽老少之别矣此與朱子說從異但頗似不牽強耳

陽九陰六用數圖 本西山蔡氏皇極經世指要

老陽用九數

老陰用六數

四因九得三十有六是謂老陽之數

四因六得二十有四是謂老陰之數

六因三十六得二百一十有六是爲乾卦之數

六因二十四得一百四十有四是爲坤卦之數

以二百一十有六合一百四十有四得三百六十
爲一朞之數
陽爻一百九十二以三十六因二百一十有六得六
千九百一十有二之數
陰爻一百九十二以三十二因一百四十有四得四
千六百有八之數
以六千九百一十二合四千六百有八得萬有一
千五百二十是爲萬物之數
少陽數七
少陰數八

四因七得二十八是爲少陽之數
四因八得三十二是爲少陰之數
六因二十八得一百六十有八是爲乾卦之數
六因三十二得一百九十有二是爲坤卦之數
以一百六十八合一百九十二亦得三百六十是
爲一朞之數
陽爻一百九十二以三十二因一百六十有八得五
千三百七十有六之數
陰爻一百九十二以三十二因一百九十有二得六
千一百四十四之數

以五千三百七十六合六千一百四十四亦得萬有一千五百二十是爲萬物之數聖人所以不書者以周易用九六而不用七八也

今按七八之不用以其不變也九六之用以其變也蓋陽生於一而長於三皆在陰中盛於七而極於九則盡發於外矣陰生於二而長於四皆在陽中盛於六而極於八則盡發於外矣陽以九爲極陰以八爲極則變用八九可也而陽爻用九陰爻用六不相對待者蓋陽主進而陰主退進則常盈而陰之所伏陽貫統之退則常虛而陽之所施陰實承之陰陽進退

之理大抵如此變則因其歸而定所重也朱子謂少陰退而未離乎虛少陽進而未極乎盈者亦約度之言耳何也以陰陽之大分言則東南陽方屬春夏西北陰方屬秋冬又以陰陽之小分言則東方陽長未離乎陰南方則純乎陽矣西方陰長未離乎陽北方則純乎陰矣東八南七西九北六各合十五以四揲之法衆之各得六十合乾坤六爻得三百六十老少之數皆當期日此陰陽大分均平對待自然之體也陽分則八七當春夏生長之時陽升而用事不可以爲無爲而言變也陰分則九六當秋冬收藏之時陰

降而歸根此則可以言無爲而當變矣九六之爲變七八之爲不變以此故也歐陽氏乃以七八爲無爲而謂陰陽無老少則誤矣詳見繫辭上傳第九章

辯蓍用四十九策之誤

揲蓍之法見於易大傳所謂大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛四營而成易十有八變而成卦者是也註疏解此其說不詳惟唐劉禹錫記畢中和揲法三揲皆掛合四營之義相傳以此爲古法而宋郭雍則曰前一變獨

掛後二變不掛以爲本於橫渠則爲六扐而後掛不應五歲再閏之義且後兩變又止三營朱子於易學啓蒙既辯其誤矣二法雖有不同然據所餘之策則初揲或五或九二揲三揲或四或八無以異也當其畫爻之時則五與九皆當去一而所用以定奇偶者實止四與八耳蓋四揲所餘之四四約之則爲一故以爲奇所餘之八四約之則爲二故以爲偶三變既周則三奇爲老陽三偶爲老陰一奇兩偶爲少陽一偶兩奇爲少陰遂成一爻矣老陽計過揲之數三十有六四分之得九取太陽居一含九之象也故以九

爲老陽老陰計過揲之數二十有四四分之得六取
太陰居四含六之象也故以六爲老陰少陽計過揲
之數二十有八四分之得七取少陽居三含七之象
也故以七爲少陽少陰計過揲之數三十有二四分
之得八取少陰居二含八之象也故以八爲少陰三
奇爲乾體三偶爲坤體一奇兩偶而奇在下者則爲
震體在中者爲坎體在上者爲艮體一偶兩奇而偶
在下者則爲巽體在中者爲離體在上者爲兌體雖
止一爻而爻之所從來已含八卦之象矣此則不論
其再揲三揲之必掛也但郭雍之法三揲成爻之數

老陽少陰爲圖者各二十七少陽爲圖者九老陰爲圖者一多寡懸絕未爲適均不但無法象之可取而已雖如畢中和之法老陽爲圖者十有二少陰爲圖者二十有八少陽爲圖者二十老陰爲圖者四以六十四卦均之則爲圖各宜以八今老陽當乾體而得十二老陰當坤體而得四則老陽饒四而老陰乏四也少陽當震坎艮三體而得二十少陰當巽離兌三體而得二十八以三卦通二十四計之則少陽少四而少陰多四也雖以老者陽饒而陰乏少者陽少而陰多爲自然之法象蔡季通因以陰陽之用四時則

春夏秋生物而冬不生物天地則東西南可見而北不可見爲解故有陽三陰一之說夫老陰老陽各於八上爲饒之者四則謂之陽三陰一可也少陰少陽各於二十四上爲多少者亦四則非陽三陰一矣果如其說以定數則少陽之數二十圖者其出爲多少陰之數二十八圖者其出尤多老陽之數十二圖者其出爲少老陰之數四圖者其出尤少歐陽子所謂其筮七八常多九六常少有無九六者焉其視後二揲不掛者特圖數互有多寡耳其爲偏重而不適均者則一而已聖人虛中應變懸衡平之體以待物之

自至隨輕重而與權焉豈肯先爲偏重之勢而從其所勝哉且易卦三百八十四爻陰陽各一百九十二對待均平本無偏勝而獨於揲法爲此欹斜之論斯亦強矣竊疑大傳所言大衍之數五十其用四十有九九字當爲八字之誤止用四十八策則虛二以爲陰陽之母可也舊説相傳以虛一爲太極則一之爲策亦屬有形固未足形容無聲無臭之本體亦因九字而附會耳況用四十九而揲則初揲視後二揲所得陰陽各多一策當其定爻皆去初揲五九之一以約於四八之數不若直用四十八策以揲而分二掛

一揲四歸奇以備四營除掛一外左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三皆以四象自相對待一二合掛則爲四三四合掛則爲八所重但在四八耳豈必初揲加四爲五加八爲九哉三變之後隨其所得四分四而爲奇四分八而爲偶以爲陰陽老少亦不必以其圖之多少強取法象也論有多少而強取法象蓋自初揲與後二揲策數不同始以意湊合何自然之可言哉三揲策數皆同則三奇爲老陽得乾體三偶爲老陰得坤體者各八一奇二偶爲少陽得震坎艮三體一偶二奇爲少陰得巽

離兌三體者各二十四是每三變各含一卦之體而一體之中奇則以一二分左右偶則以三四分左右又各得八卦之象左則自乾一而數[illegible]坤八右則自坤八而數至乾一自相對待又以一爲老陽四爲老陰者則有變三爲少陽二爲少陰者則不變則乾體之左右策各得坤象坤體之左右策各得乾象震體之左右策各得巽象巽體之左右策各得震象坎離艮兌亦然是本爻之體與左右二象又自相對待也蓋爻所從來者本畫前之易默隱其幾而知來之兆已寓於無象之前矣至十有八變而成卦其端已見

於此以此爲法象自然則庶幾焉豈非大衍之用步豈以四十八哉世傳大衍之揲雖本古法但其文頗亦鄙俚後儒所作非必出於聖人也何則參二象三象四時二謂天地三加人焉四時即四象理皆可通至於左右兩扐之歸奇止是或爲一二或爲三四本天一地二天三地四相配之數則謂象陰陽之交可也何取於閏而以再扐當五歲再閏之象邪倚合成文未見其真有此象似非聖人之言耳易學不明俗師傳誤乃至以八爲九亦可據理而知矣且不用之策不必其虛一也太玄之揲虛三潛虛之揲虛五三

與五尚可虛而何嫌於虛二乎故論學者求其理之無悖斯巳矣

論古以貞悔爲體用

古之言占者皆以貞悔貞言其正悔言其變猶言體用云耳伏羲始畫三爻之卦八乾南坤北離東坎西震東北巽西南兌東南艮西北此陰陽對待之定體所謂貞也因而重之每卦之上又各變爲三爻之卦八是爲六十四卦所謂悔也既重而爲六十四卦卦備六爻又於六爻卦上各變爲六爻之卦六十四是爲四千九十六卦則又以所重之六十四卦爲貞而

所變之六十四卦爲悔矣卦之有變蓋自伏羲時已然故箕子叙禹所傳之洪範以占二爲貞悔則其來已久但其義則自文王發之故八卦乾坎艮震巽離坤兌之序六十四卦自乾坤屯蒙以至既未濟之序皆以爲文王後天之卦其實不過闡明伏羲之意耳後天八卦雖取出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮之義六十四卦雖取反對正對往來逆順之義然不過舉此以見例耳其實錯綜摩盪可以互爲先後也故陰陽定立之位已寓妙萬物之神定位之中陰陽交互即其變之

所從也故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也震得乾初爻坎得乾中爻艮得乾上爻巽得坤初爻離得坤中爻兌得坤上爻皆言其變也則乾坤爲正不待言矣凡占卦者皆以貞爲體以悔爲用悔雖所以盡天下之變而體常在貞必以貞爲主焉故自八卦之變而言則內卦爲貞外卦爲悔自六十四卦之變而言則本卦爲貞之卦爲悔所占之事在體則重於貞所占之事在用則重於悔而占例可知矣夫文王未演易之前未有辭也而先已有筮古之聖人何以爲占耶蓋君子所居而安者易

之序也所樂而玩者爻之辭也是故居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占象與變皆吾心體心體之象即其辭也心體之變即其占也因其動靜而觀之吉凶見焉何待假辭以爲占哉且易之爲卦各言一象如屯難之象也故所言皆艱危之意蒙昧之象也故所言皆開通之意需待之象也故所言皆安舒之意訟爭之象也故所言皆窒惕之意其餘六十卦皆然止各發明一義而已不相兼也以此待天下之變非屯之時而得屯非蒙之時而得蒙非需之時而得需非訟之時而得訟與他卦亦皆非其時而得

之事與文王所繫之辭不相直也然而後世占者常用其辭則假其辭以明變耳如占動而示以靜辭則不當動矣占悔而示以顯辭則不終悔矣但從剛柔進退究極其情而又推本於畫前之易未動之幾則意固在辭外也非天下之至精至變至神其孰能與於此哉朱子考變之例見於易學啓蒙者比附之占止從意湊貞悔之取亦雜支離而況倚於斷辭不能盡意以是言蓍失其圓神之德矣今畧辯明於後以見易道不在於泥象辭之迹云

論考變定占之法

凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦爲貞外卦爲悔一爻變則以本卦變爻辭占二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻爲主三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦爲貞之卦爲悔前十卦主貞後十卦主晦四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻爲主五爻變則以之卦不變爻占六爻變則以乾坤占二用餘卦占之卦彖辭此易學啓蒙之占例也

竊謂內卦爲貞外卦爲悔此定體也雖六爻變者皆不可易不但用之不變之卦而已一爻變以至六爻皆變則又以本卦爲貞之卦爲悔但變自二爻以下

者則不變之勢重故所重在本卦變至四爻以上者則已變之勢重故所重在之卦三爻之變得中則觀本卦及之卦之彖辭其爲本卦爲貞之卦爲悔一也自不變卦與一爻二爻三爻五爻六爻變者皆於左傳國語有占例惟四爻變者於例無之朱子准二爻變者之例而推言之謂二爻變者以本卦二變爻占而以上爻爲主則四爻變者當以之卦二不變爻占而以下爻爲主蓋兩失之矣夫本卦之與之卦雖分貞悔而本卦觀其變爻之卦觀其彖象則變者在本卦爲六九而之卦不可以其爻之六九占蓋不變之

爻爲七八故耳故穆姜往東宮遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變惟二得八故不變也而姜以隨元亨利貞爲斷則八用之卦之彖矣朱子乃謂法宜以係小子失丈夫爲占而史妄引隨之彖辭以對爲非殊不知隨之二言係小子失丈夫者乃老陰之六非少陰之八也則穆姜之引彖辭乃其正法然則之卦之不變爻豈可以爲占哉至謂二爻之變者以上爻爲主二爻之不變者以下爻爲主則尤無據矣若三爻之變者二十卦變自初爻起者爲前十卦變不自初爻起者爲後十卦據卦變圖可見也但卦皆以

初爻爲主初爻既變所重在悔矣烏得以之主貞初爻不變所重在貞矣烏得以之主悔本非大義所繫而何必爲此支蔓之説乎其六爻之變雖乾坤固亦用之卦之例也而二用之辭本爲通經之九六發耳豈可專屬之乾坤哉占之爲法事本不煩求其貞悔而已矣内卦以外卦爲成本卦以之卦爲變主於體則所重在貞主於用則所重在悔其所變九六之爻隨其内外體而加詳焉參之以之卦之彖而足以盡天下之變矣七八非動幾視九六爲安靜但可以爲承乘比應之一驗而豈占之所重乎吉凶之兆於此

乎在神而明之則存乎其人焉

論吉凶悔吝乃心上知來之幾

易之有占所以知來也故曰極數知來之謂占又曰占事知來知來之占全在幾上而幾之可驗者吉凶悔吝而已爲善則吉吉者心之安處也爲不善則凶凶者心之不安處也自凶而趨吉則悔悔者心有所悟而必欲改也自吉而向凶則吝吝者心有所羞而不欲爲也此皆天命之本然而良知之所不能自已者故四者在心皆謂之德聖人以神道設教特指此以示人欲其知本心之明不從外得也禍福無門惟

人所召蓋謂幾在我也故禍福將至善必先知之不善必先知之善不善非吉凶所先見之幾乎舍此而求未至之禍福則有假於讖緯術數而命自外來人謀不能與亦何益矣故周之興也卜世三十卜年七百而卒不如其言蓋德有厚薄則運之短長因之而推測之術豈足以盡天下之變乎借使欲以推測盡變則亦當因其植根以觀枝葉耳誠能即此而有知正可趨吉避凶以爲安身之地而徒事口談則亦足以招禍矣

掛扐辯正圖

右左

右左

得四者二所謂奇也每揲合掛一得四以四約之得一故爲奇

得八者二所謂偶也每揲合掛一得八以四約之得二故爲偶

此法以五十策虛一止用四十八策揲之左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三初揲再揲三揲皆同夫天一地二天三地四此河圖生數之四象也而所掛之一即河圖天五虛中之象也一二合掛而成奇即兩儀之陽數也三四合掛而

成偶即兩儀之陰數也其所取於法象者如此是以三變成爻暗藏卦體而每卦之中又更互爲八如後圖所列此陰陽老少所以能以虛應感而無偏敝若易學啓蒙所載初揲得五者三得九者一再揲三揲得四者二得八者二之法則前後互異老少常偏不可以爲中正之體矣

來卦八圖

來卦者爻所從來之卦也三揲而得一爻以其左右之策一揲而得四者四約之則爲奇得八者四約之則爲偶至三揲而覩其奇偶之積遂成一卦是一爻之所含也爻分左右之扐各有八變又隱八卦之象焉而以其一扐之一爲老陽變偶一扐之四爲老陰變奇總成對待之一卦此皆自然法象而豈人力所能安排哉圖存舊以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自右而數至於左此後人誤解數往者順知來者逆而遂以此爲易之逆數耳恐非陽左陰右

之正且自其流行之序言之則爲震一離二兌三乾
四而義不繫於逆數雖以數往者順一語文之其牽
強亦甚矣故謂乾起左方坤盡右方乃爲正理今左
扐者乾起左方坤盡右方即是可以見之若右扐雖
亦乾起右方坤盡左方則其奇偶自成正對於勢不
得不然無所取義矣詳見圖文餘辨內篇伏羲八卦
次序圖下

三奇爲太陽之畫自乾來者其圖有八蓋左右之初各成八卦也

右乾 左坤

右兌 左艮

右離 左坎

右震 左巽

右巽 左震

右坎 左離

右艮 左兌

右坤 左乾

又以左右之有二太者爲變二少者不變則皆得坤體與乾爲對

三偶爲太陰之畫自坤來者其圖有八蓋左右交之初各成八卦也

右乾 左坤

右兌 左艮

右離 左坎

右震 左巽

右巽 左震

右坎 左離

右艮 左兌

右坤 左乾

又以左右交之有二太者爲變二少者不變則乾皆得乾體與坤爲對

一奇二偶爲少陽之畫自艮來者其圖有八蓋左右之扐各成八卦也

右乾
左坤

右兌
左艮

右離
左坎

右震
左巽

右巽
左震

右坎
左離

右艮
左兌

右坤
左乾

又以左右之有二太者爲變二少者不變則皆得兌體與艮爲對

一偶二奇爲少陰之畫自巽來者其圖有八蓋左右之扐各成八卦也

右乾 左坤

右兌 左艮

右離 左坎

右震 左巽

右巽 左震

右坎 左離

右艮 左兌

右坤 左乾

又以左右之有二太者爲變二少者不變則皆得震體與巽爲對

一奇二偶爲少陽之畫自震來者其圖有八蓋左右之切各成八卦也

右乾左坤
右兌左艮
右離左坎
右震左巽
右巽左震
右坎左離
右艮左兌
右坤左乾

又以左右之有二太者爲變二少者不變則皆得巽體與震爲對

一奇二偶爲少陽之畫自坎來者其圖有八畫左右之初各成八卦也

右乾 左坤

右兌 左艮

右離 左坎

右震 左巽

右巽 左震

右坎 左離

右艮 左兌

右坤 左乾

又以左右之有二大者爲變二小者不變則皆得離體與坎爲對

一偶二奇爲少陰之畫自雜來者其圖有八蓋左右之初各成八卦其

右乾 左坤

右兌 左艮

右離 左坎

右震 左巽

右巽 左震

右坎 左離

右艮 左兌

右坤 左乾

又以左右之有二大者爲變二少者不變則皆得坎體與離爲對

一偶一奇爲少陰之畫見兌來者其圖有八蓋左右之折各成八卦也

右乾 左坤	右兌 左艮	右離 左坎	右震 左巽	右巽 左震	右坎 左離	右艮 左兌	右坤 左乾

又以左右之有二天者爲變二少者不變則皆得艮離兌爲[illegible]

按舊說揲蓍得爻皆以九六之變占而七八之不變者皆無與於義殊不知變與不變之爻各隱所從來之卦則亦爻義之所繫也觀爻而於其從來則可以知畫前之易而筮得幾先能不迷於所適矣

○占例

占用八卦爲綱

乾爲父坤爲母震得乾初爻爲長男巽得坤初爻爲長女坎得乾中爻爲中男離得坤中爻爲中女艮得乾上爻爲少男兌得坤上爻爲少女互相交媾此八卦之交也

乾健坤順震動巽入坎陷離麗艮止兌說此八卦之德也

乾爲天坤爲地震爲雷巽爲風坎爲水離爲火艮爲山兌爲澤此八卦之象也

乾南坤北離東坎西兌東南震東北巽西南艮西北此八卦之位也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此八卦之配也

震爲生其氣自子中至於丑末離爲長其氣自寅初至於卯中兌爲成其氣自卯中至於辰末乾爲盛其氣自巳初至於午中巽爲衰其氣自午中至於未末坎爲病其氣自申初至於酉中艮爲敗其氣自酉中至於戌末坤爲絶其氣自亥初至於子中周歲三百六十日每卦各直四十五日而春夏秋冬因之運焉

此八卦之時也

蓍用四十八策乾太陽之策十二爲進數其退數爲三十六坤太陰之策二十四爲進數其退數爲二十四震坎艮少陽之策各二十爲進數其退數爲二十八巽離兌少陰之策各十六爲進數其退數爲三十二進數者生數也退數者成數也此八卦之數也

占以內外卦爲主而八卦之交有定德有定象有定位有定配有定時有定數則又內外卦之綱也當隨所遇而定事之吉凶焉若夫變則又盡於爻之所從來與其承乘比應矣

論内外卦分體用而實爲一事

凡占内事主内卦外事主外卦内卦爲體外卦爲用占體者究其用占用者原其體體用雖各有所重而實爲一事不相遺也一事分爲六爻可以言德可以言位以德則初其幾微也二其發見也三其磨礱也四其擔當也五其成就也上其歛藏也以位則初其側陋也二其徵召也三其歷試也四其任事也五其正位也上其退休也蓋易道原始要終以爲質初擬其始始其所終也上成其終終其所始也二爲巳發之中五爲巳致之中三當難爲之地四當勇往之地

故內三爻言體而起於初外三爻言用而窮於上豈非一事相爲始終乎推而極之則六爻之位亦別有分屬語親屬則初爲孫二爲子三爲弟若妻妾四爲兄若夫五爲父母上爲祖語君屬則初爲庶民二爲士人三爲庶士四爲世子及卿大夫五爲君上爲先君語身屬則初爲足二爲股三爲胯四爲腰五爲心腹上爲頭目語家屬則初爲房室二爲庭除三爲門四爲閭巷五爲田園六爲道路語國屬則初爲閨門二爲朝廷三爲國中四爲都鄙五爲諸夏上爲四夷他亦不能盡舉但隨其所占之事或以上下或以遠

遁或以淑慝或以聚散以之分列諸卦莫不有尊卑先後之差焉其大要則止占內外二體亦能盡之在易一卦六爻皆本文王彖辭之意故曰知者觀其彖辭思過半矣而周公逐爻發義則有以兩物相對言者有以一事相因言者如蒙本蒙昧之義六三六四六五則主於蒙者初六九二上六則主於發蒙者噬嗑本合間之義初九上九則主於犯罪者六二六三九四六五則主於用獄者是以人己分兩物也又如需本須待之義內三爻則主於待外三爻則主於行小畜本畜聚之義內三爻則主於聚外三爻則主於

成是以本末爲一事也諸卦皆然推此義則兩物合爲一事可也一事分爲兩物可也但隨所取用耳隨所取以爲占而占道盡矣此筮占之通例也

論內外卦各因所重而占

所占之事各舉所重重於上下則內卦主下外卦主上如天地則地爲內卦天爲外卦雨暘則雨爲內卦暘爲外卦山水則水爲內卦山爲外卦君臣則臣爲內卦君爲外卦父子則子爲內卦父爲外卦男女則女爲內卦男爲外卦老少則少爲內卦老爲外卦貴賤則賤爲內卦貴爲外卦魚龍則魚爲內卦龍爲外

卦鳥獸則獸爲內卦鳥爲外卦草木則根幹爲內卦
枝葉花實爲外卦其有小大如瓜杞則瓜爲內卦杞
爲外卦重於遠近則內卦主近外卦主遠如人己則
己爲內卦人爲外卦主客則主爲內卦客爲外卦家
國則家爲內卦國爲外卦人物則人爲內卦物爲外
卦重於淑慝則內卦主淑外卦主慝如善惡則善爲
內卦惡爲外卦君子小人則君子爲內卦小人爲外
卦中國夷狄則中國爲內卦夷狄爲外卦重於聚散
則內卦主聚外卦主散如德業則德爲內卦業爲外
卦仕學則學爲內卦仕爲外卦貨財則積爲內卦發

爲外卦憂樂則憂爲内卦樂爲外卦生死則生爲内卦死爲外卦興廢則興爲内卦廢爲外卦治亂則治爲内卦亂爲外卦尊卑也遠近也淑慝也兩體相對者也聚散也一事相因者也皆可以内外分而以所得之爻所居之位察其邪正觀其從違也事變有不能盡者亦惟引伸觸長而已

論内事占内卦外事占外卦各有所主之爻

所占内事謂家庭之事奉養之事聚族之事婚姻之事生產之事撫育之事學問之事師友之事憂患之事疾病之事醫藥之事祭祀之事禱禳之事田蠶之

事居積之事畜牧之事栽種之事營造之事墳墓之事爭訟之事此皆占內卦者也外事謂邦國之事求賢之事考校之事仕進之事退休之事賓客之事褒封之事期約之事差遣之事遊行之事貢獻之事徵收之事給散之事聽斷之事刑戮之事征伐之事田獵之事祥瑞之事災傷之事盜賊之事此皆占外卦者也內事占內卦外事占外卦各有所主之爻陽卦多陰則主陽爻震坎艮三卦是也陰卦多陽則主陰爻巽離兌三卦是也乾坤二卦則主動爻兩爻動者則主不動之爻三爻俱動與俱不動者則隨其事之

所重而主之外事用剛以剛爲善然亦有不宜剛者內事用柔以柔爲善然亦有不宜柔者觀於承乘比應與其爻之所從來而得失見焉此全繫乎神而明之也若夫卦之彖辭爻辭與之卦之彖辭不過假此以明剛柔之所重而乾之不可以爲坤坤之不可以爲乾則諸卦各有一定之理豈可泥文義以解他卦哉

假象以推年月日時例

凡占年月日時則觀卦爻動靜以定遲速之期卦有動爻者主速無動爻者主遲內卦有動爻者主速外

卦有動爻者主遲初爻動者主速初爻不動者主遲
動爻多者主速動爻少者主遲連動者順而主速間
動者阻而主遲有動之卦主速而徵在近則占月日
時動惟一二爻者徵在月動至三四爻者徵在日動
至五六爻者徵在時仍以初四兩爻主時二五兩爻
主日三上兩爻主月不動之卦主遲而徵在遠與雖
動必待求年者則占年仍以本卦内外二體主之之
卦則所徵又遠則占世亦以之卦内外二體主之無
之卦者所占止於年耳其占皆以兩爻兩體自相爲
應並依伏羲先天卦位在内卦者爲地支在外卦者

爲天干各配爲六十甲子以定世年月日之占占世
如周卜世三十占年如周卜年七百之類卜世三十
每世三十年則爲九百年云七百者誤也其法以周
定鼎之年爲始用卜法而卜之今借以占國家興廢
之事則用康節掛一圖之法稽見在者爲何世或直
占者爲何年如在丙寅世占得丙申世相隔三十世
則必有九百年不待更占年矣蓋占年者盡於六十
所得止二世耳占月者止於五月而六十甲子周占
日止於兩月而六十甲子周占時止於五日而六十
甲子周故世可以占年年不可以占世以年占世則

世促不及三矣月日時亦然故遠事占世其次占年其次占月占日占時而吉凶大小事期盡於此焉自世以上無復有長存之國不必遠推矣至於日用事幾占有別法卦有動爻者事幾之已露者也卦無動爻者事幾之未露者也已露者則合兩體六爻陰陽老少之進數而占月日時未露者則合兩體陰陽老少之退數而占年合數皆以六除以其畸輪直一爻當初爻而遇陽者屬子遇陰者屬午當二爻而遇陽者屬丑遇陰者屬未當三爻而遇陽者屬寅遇陰者屬申當四爻而遇陽者屬卯遇陰者屬酉當五爻而

遇陽者屬辰遇陰者屬戌當六爻而遇陽者屬巳遇陰者屬亥遲則以年速則以時年月日時皆不出十二而緩急在其中矣然德有高下地有遠近事有難易則又當因其等而差之如上德得三十世之占則能享其全中人止能享其半中人以下則又宜不及矣在事則難者成在後易者成在先在地則遠者至在後近者至在先死生則觀其氣之盛衰勝負則視其力之強弱從其所占之事莫不有隨時之中理無定在不可以一例拘也本因卦露此幾而陰陽分配亦若出法象之自然故假以爲推測之一術非敢以

爲决然之理也然而神明則存乎其人焉故知此者謂之知幾非天下之至變其孰能與於此哉

地支依先天位次而定

坤盡子中乾盡午中離盡卯中坎盡酉中八卦分配十二支每二爻直一辰震初爻直子半之後二爻三爻直丑離初爻二爻直寅三爻直卯半之前兌初爻直卯半之後二爻三爻直辰乾初爻二爻直巳三爻直午半之前巽初爻直午半之後二爻三爻直未坎初爻二爻直申三爻直酉半之前艮初爻直酉半之後二爻三爻直戌坤初爻二爻直亥三爻直子半之

前以此分十二支屬地故配於内卦

天干依先天位次而定

十干總爲五行則以東方之卦屬木南方之卦屬火西方之卦屬金北方之卦屬水四時之中卦屬土震初爻與二爻之半屬癸水餘二爻之半與三爻屬甲木離初爻與二爻之半屬甲木餘二爻之半與三爻屬乙木兌初爻與二爻之半屬乙木餘二爻之半與三爻屬丙火乾初爻與二爻之半屬丙火餘二爻之半與三爻屬丁火巽初爻與二爻之半屬丁火餘二爻之半與三爻屬庚金坎初爻與二爻之半屬庚金

餘二爻之半與三爻屬辛金艮初爻與二爻之半屬
辛金餘二爻之半與三爻屬壬水坤初爻與二爻之
半屬壬水餘二爻之半與三爻屬癸水乾坤坎離當
四時之中又當寄以戊已之土則揲之三揲之策乾
坤則左右扐復得乾坤之體坎離則左右扐復得坎
離之體乃以取中而離乾爲戊土坎坤爲己土此以
東南屬陽分西北屬陰分與參同契取坎中之陽作
戊離中之陰作已以爲火候者其用不同焉若左右
扐得他卦之體者止以分屬金木火水而已以此分
十干屬天故配於外卦

論事期雖以干支分配必以誠能燭理而知

假如下卦得震上卦得坤坤直天干之壬癸震直地支之子丑以壬加子爲壬子以癸加丑爲癸丑如下卦得離上卦得震震直天干之癸甲離直地支之寅卯以甲加寅爲甲寅以癸加卯爲癸卯每卦各佔陰陽二辰占者可以兼取若欲專爲一辰則以占日之陰陽爲別陽日占者感於陽神而陽氣盛則取陽辰陰日占者感於陰神而陰氣盛則取陰辰以此求事之成否人之至否可以前知其期蓋據實理而立法亦神幾之所呈也占者欲知事期尚能先視其人德

之厚薄力之強弱事之緩急道之遠近而酌事勢協人謀於是齋戒以神明其德而問焉則鬼神必明告之無不可驗其次告雖不全亦於天干地支之中各有所合所不告者誠不足以開先耳

筮日與問日期者不同

筮日則必先擇日而筮以占天時人事之吉凶與問期者不同焉

論方位及推道里遠近

占方則以本卦之內體爲所居之方外體爲所應之方皆從八卦所列之方位道里則量日而推如吉行

五十里師行三十里徒行百里皆一日之程也其遲速則繫乎有阻與無阻焉

○占戒

占有五戒

險事不占　謂心本不正足以致危而欲僥倖求福是占險也

昏德不占　謂筮者不能齋戒以神明其德也

汙身不占　謂筮者不預告筮師以明潔其體也

穢地不占　謂筮之者當擇靜室掃地焚香使肅清不雜也

瀆言不占　謂所占一事鬼神已告吉凶而復欲以言瀆問是爲再三瀆也若一事更端雜

至於三古亦有之書所謂乃卜二龜其此類乎

右五戒者違之則人謀不精鬼神亦不告蓋聖人之設卜筮所以通天下之志定天下之業斷天下之疑疑者心德不明而事幾有礙故以卜筮開之開以明心非以占險也故齋戒以神明其德而後能與鬼神合其吉凶人謀鬼謀百姓與能此至誠感應之理也誠有不至安可咎蓍龜之不靈哉

○占斷

今立十卦占八事以爲斷例

筮求賢

	三變	二變	一變	
初爻□	右扐二 左扐一 掛一	右扐一 左扐二 掛一	右扐一 左扐二 掛一	乾體
二爻一	右扐三 左扐四 掛一	右扐一 左扐二 掛一	右扐三 左扐四 掛一	坎體
三爻一	右扐四 左扐三 掛一	右扐四 左扐三 掛一	右扐一 左扐二 掛一	震體
四爻✕	右扐四 左扐三 掛一	右扐三 左扐四 掛一	右扐四 左扐三 掛一	坤體
五爻✕	右扐四 左扐三 掛一	右扐四 左扐三 掛一	右扐四 左扐三 掛一	坤體
上爻一	右扐三 左扐四 掛一	右扐二 左扐一 掛一	右扐三 左扐四 掛一	坎體

大畜 外卦艮爲悔占外事 內卦乾爲貞占內事

坎體 坤體 坤體 震體 坎體 乾體 爻之來卦

要終 多功 多懼 多凶 多譽 原始 位之事時

之卦姤 外卦乾 內卦巽

本卦爲貞占近

大畜利貞不家食吉利涉大川

動爻爲變占變

初九有厲利巳

六四童牛之牿元吉

六五豶豕之牙吉

之卦爲悔占遠

姤女壯勿用取女

斷曰求賢外事也以外卦爲主乾君道也而在艮之下有屈已下賢之象遇止而不進不

敢以尊大加賢者也自賢者言則二陰在外臣道也動則有樂就之意其心不敢自安勉於忠信而一陽在上爲篤實光輝之德能任大事有不家食之吉又之卦爲姤以陰遇陽剛居中正而天下大行君臣相遇終成正大光明之業者也但初陽在下當畜之時微陽戒於早發故爻辭以爲有厲而利已在人君求賢則幾動於初宜速決者也求賢之占莫吉於此

筮行師

	三變	二變	一變	
初爻 ⚋	右扐一 左扐一 掛一	右扐四 左扐三 掛一	右扐一 左扐三 掛一	離體
二爻 ⚊	右扐三 左扐四 掛一	右扐一 左扐二 掛一	右扐三 左扐四 掛一	坎體
三爻 ⚋	右扐三 左扐四 掛一	右扐二 左扐一 掛一	右扐一 左扐二 掛一	兌體
四爻 ⚊	右扐四 左扐三 掛一	右扐三 左扐四 掛一	右扐二 左扐一 掛一	震體
五爻 ✕	右扐四 左扐三 掛一	右扐四 左扐三 掛一	右扐三 左扐四 掛一	坤體
上爻 ⚊	右扐三 左扐四 掛一	右扐二 左扐一 掛一	右扐三 左扐四 掛一	坎體

未濟 外卦離為悔占外事 內卦坎為貞占內事

坎體 坤體 震體 兌體 坎體 離體 爻之來卦

要終 多功 多懼 多凶 多譽 原始位之事時

之卦訟 外卦乾 內卦坎

本卦爲貞占近

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

動爻爲變占變

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

之卦爲悔占遠

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

斷曰行師外事也以外卦爲主坎險德也而在内體此行師者不敢自安之心也而離以明體居外照能及遠故威加有罪而不濫及無辜六五之動柔而得中將濟之象也行師

所以去逆其事爲逆而未濟之時人心猶未盡順故將濟而猶有濡尾之虞況六五變而爲訟則所以致師之本也此嘗謀始息爭而不以用武爲功可也

筮入仕

		三變	二變	一變	
初爻	- -	右扐一 左扐二 掛一	右扐一 左扐二 掛一	右扐四 左扐三 掛一	巽體
二爻	✕	右扐四 左扐三 掛一	右扐四 左扐三 掛一	右扐三 左扐四 掛一	坤體
三爻	- -	右扐一 左扐二 掛一	右扐四 左扐三 掛一	右扐二 左扐一 掛一	離體
四爻	- -	右扐二 左扐一 掛一	右扐二 左扐一 掛一	右扐四 左扐三 掛一	巽體
五爻	—	右扐四 左扐三 掛一	右扐四 左扐三 掛一	右扐一 左扐三 掛一	震體
六爻	—	右扐一 左扐二 掛一	右扐四 左扐三 掛一	右扐四 左扐三 掛一	艮體

觀 外卦巽爲悔占外事 內卦坤爲貞占內事

艮體 震體 巽體 離體 坤體 巽體 爻之本卦

要終 多功 多懼 多凶 多譽 原始 從之事時

之卦渙 外卦巽 內卦坎

本卦爲貞占近
觀盥而不薦有孚顒若
動爻爲變占變
六二闚觀利女貞
之卦爲悔占遠
渙亨王假有廟利涉大川利貞
斷曰入在外事也主於外卦而巽體一陰爲
卦之主又從巽來在二陽之下有能畜之義
而二陽在觀之上九五陽剛中正又從震來
畜而能通之象也内體坤順臣道所宜六二

又以柔中之德上應九五中正剛静之君有得臣任事之象况六二之動直方之德將發之時也豈不進用哉若窺觀之占乃因小人觀上德者而發不可以語坤道之正也但巽在坤上雖非順而麗乎大明然危行言孫高而不危能長守貴者也三當多凶之地而入以柔居順體又爻從離來明能燭幽無所不順矣上九當巽成功之後猶有一陽在上而又從艮來止之善者也其功成名遂身退之時乎渙爲之卦之悔所以占遠蓋仁恩洽於

四方之象也應此占者惟在利貞耳

筮致仕

爻	三變	二變	一變	體
初爻 - -	右扐四 左扐三 掛一	右扐二 左扐一 掛一	右扐二 左扐一 掛一	兌體
二爻 —	右扐一 左扐二 掛一	右扐三 左扐四 掛一	右扐四 左扐三 掛一	艮體
三爻 ×	右扐三 左扐四 掛一	右扐三 左扐四 掛一	右扐四 左扐三 掛一	坤體
四爻 □	右扐一 左扐二 掛一	右扐二 左扐一 掛一	右扐二 左扐一 掛一	乾體
五爻 □	右扐二 左扐一 掛一	右扐二 左扐一 掛一	右扐一 左扐二 掛一	乾體
六爻 □	右扐一 左扐二 掛一	右扐二 左扐一 掛一	右扐二 左扐一 掛一	乾體

訟　外卦乾爲悔占外事　內卦坎爲貞占內事

乾體　乾體　乾體　坤體　艮體　兌體　爻之來卦

憂終　多功　多懼　多凶　多譽　原始　位之事時

之卦升　外卦坤　內卦巽

本卦爲貞占近

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

動爻爲變占變

六三食舊德貞厲終吉或從王事無成

九四不克訟復即命渝安貞吉

九五訟元吉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

之卦爲悔占遠

升元亨用見大人勿恤南征吉

斷曰致仕外事也以外卦爲主乾爲外卦三

爻俱動六爲放歸之位而爻亦從乾來無休廢之理此宜致用於時但內卦爲坎一陽陷於二陰之中必有險難訟言而六三之動乃從坤來能以順行一遇外體之健自將出險二從艮來當安靜以待之且初從兌來志悅於去但陳情不名耳上九雖有終朝三褫之辭然此爲訟發也求去與爭訟不同予奪自宜異矣故升爲之卦之悔叢以時升亦有元亨勿恤南征之吉與訟六三義同則後來尚有前進之日也訟言利見大人升言用見大

人豈有見大人者而可以爲致仕之占乎○

按易學啓蒙占例四爻變則以之卦二不變爻占乃以下爻爲上前於考變定占之法乃論之矣蓋諸卦爻辭以陰陽定剛柔二[illegible]則二少一也但因動而顯故舉九六占而七八則靜而不用耳若舉不用用之七八而以之卦之九六占則以不用爲用揲陰陽老少之常失剛柔動靜之正矣故別爲一法如左云

又筮致仕

爻	三變	二變	一變	體
初爻 —	右扐二 左扐一 掛一	右扐四 左扐三 掛一	右扐二 左扐一 掛一	離體
二爻 —	右扐三 左扐四 掛一	右扐四 左扐三 掛一	右扐二 左扐一 掛一	震體
三爻 ✕	右扐四 左扐三 掛一	右扐三 左扐四 掛一	右扐四 左扐三 掛一	坤體
四爻 ✕	右扐四 左扐二 掛一	右扐四 左扐三 掛一	右扐四 左扐三 掛一	坤體
五爻 ✕	右扐四 左扐三 掛一	右扐四 左扐三 掛一	右扐三 左扐四 掛一	坤體
六爻 —	右扐二 左扐一 掛一	右扐四 左扐三 掛一	右扐四 左扐三 掛一	艮體

蒙 外卦艮為悔占外事 內卦坎為貞占內事

艮體 坤體 坤體 坤體 震體 離體 六爻之雜

要終 多功 多懼 多凶 多譽 原始 位之雜時

之卦姤 外卦乾 內卦巽

本卦爲貞占近

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則

不告利貞

動爻爲變占變

六三勿用取女見金夫不有躬無攸利

六四困蒙吝

六五童蒙吉

之卦爲悔占遠

姤女壯勿用取女

斷曰致仕占外卦以艮體上爻爲主其爻自

艮而來終於止者也六四六五連比而動六三又相與爲黨皆由坤來昏暗之甚者也初八自離來七二自震來明而能動然在下體之坎上遇三陰昏暗之時危厲不安此所以明炳幾先而欲求去也以七二之能動上與五應若非三陰並興則五爲順巽而有童蒙之吉惟其昏暗此其所以不能容賢智之臣也當艮之上又自艮來無復往幾其退必矣又之卦以姤爲悔一陰初生當戒女壯亦見幾而作之意也

筮婚姻

爻	三變	二變	一變	體
初爻一	右扐四 左扐三 掛一	右扐三 左扐四 掛一	右扐二 左扐一 掛一	震體
二爻乂	右扐四 左扐三 掛一	右扐四 左扐三 掛一	右扐四 左扐三 掛一	坤體
三爻一	右扐四 左扐三 掛一	右扐一 左扐二 掛一	右扐二 左扐一 掛一	兌體
四爻一	右扐二 左扐一 掛一	右扐二 左扐一 掛一	右扐三 左扐四 掛一	巽體
五爻口	右扐一 左扐二 掛一	右扐二 左扐一 掛一	右扐二 左扐一 掛一	乾體
六爻一	右扐一 左扐二 掛一	右扐四 左扐三 掛一	右扐四 左扐三 掛一	艮體

益　外卦巽爲悔占外事　內卦震爲貞占內事

艮體　乾體　巽體　兌體　坤體　震體　爻之民卦

━━━
▭
━ ━
━ ━
╳
━━━

要終　多功　多懼　多凶　多譽　原始位之事時

之卦損　外卦艮　內卦兌

━━━
━ ━
━ ━
━ ━
━━━
━━━

本卦爲貞占近

益利有攸往利涉大川

動爻爲變占變

六二或益之十朋之龜弗克違王用享于帝吉

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

之卦爲悔占遠

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可

用享

斷曰婚姻內事主內卦震初爻爲主而外應

巽之八四有相與之　震巽又先天相配之

卦六二之陰又與九五之陽相應觀其來卦各得乾坤之正男女正位乎外内必能宜其室家矣初與四陽下降而陰上升交而得位始之能正者也卦中非此二爻有交則雖二五中正亦成否隔而情不通矣三從兑來應上艮體又在二五之上陰陽已得配而男女不昵燕私之義也婦爲之卦之悔正以見損過斯可以成益耳損之二五陰易易位則晩年家道既成天道下濟地道上行亦足相與以有終故其象見於之卦此婚姻之吉占也

筮禾稼

	三變	二變	一變	
初爻	右扐二 左扐一 掛一	右扐二 左扐一 掛一	右扐四 左扐三 掛一	巽體
二爻	右扐一 左扐二 掛一	右扐二 左扐一 掛一	右扐三 左扐四 掛一	巽體
三爻	右扐四 左扐三 掛一	右扐二 左扐一 掛一	右扐二 左扐一 掛一	兌體
四爻	右扐三 左扐四 掛一	右扐三 左扐四 掛一	右扐一 左扐二 掛一	震體
五爻	右扐二 左扐一 掛一	右扐三 左扐四 掛一	右扐四 左扐三 掛一	艮體
六爻	右扐四 左扐三 掛一	右扐一 左扐二 掛一	右扐二 左扐一 掛一	兌體

萃 外卦兌為悔占外事 內卦坤為貞占內事

兌體 艮體 震體 兌體 巽體 巽體冬天下

䷬

要終 多功 多懼 多凶 多譽 原始 停之事時

萃王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

斷曰禾稼內事也以內卦為主坤體三陰發

生不早至八三兌體二陽於升交於外體之

兌七四又從震來乃始暢遂至七五遇艮體
而止二陽萃於四陰之中有畜聚之象焉六
爻不動無為而成者也上八從兌來收穫而
說矣但在兌體當甘近耳

筮行旅

爻	三變	二變	一變	體
初爻 —	右扐二 左扐一 掛一	右扐二 左扐一 掛一	右扐三 左扐四 掛一	巽體
二爻 —	右扐四 左扐三 掛一	右扐三 左扐一 掛一	右扐三 左扐四 掛一	坎體
三爻 □	右扐一 左扐二 掛一	右扐一 左扐一 掛一	右扐二 左扐一 掛一	乾體
四爻 ✕	右扐三 左扐四 掛一	右扐三 左扐四 掛一	右扐三 左扐四 掛一	坤體
五爻 - -	右扐二 左扐一 掛一	右扐二 左扐一 掛一	右扐一 左扐三 掛一	艮體
六爻 —	右扐四 左扐三 掛一	右扐三 左扐四 掛一	右扐一 左扐三 掛一	震體

蠱　外卦艮爲悔占外事　內卦巽爲貞占內事

震體　巽體　坤體　乾體　坎體　艮體　以三本卦

要終　多功　多懼　多凶　多譽　原始　位之重特

之卦未濟　外卦離　內卦坎

本卦爲貞占近

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

動爻爲變占變

九三幹父之蠱小有悔无大咎

六四裕父之蠱往見吝

之卦爲悔占遠

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

斷曰行旅外事也主於外卦而艮之上七爲卦之主從震而來動而止者也六四從坤而來以入艮體而承八五之柔内卦巽體退怯

不前七二爻從坎來陷而不出九三動於下
位地當畢侯或亦不寧心非急歸亦牽係
重以未濟為之卦之所有小狐汔濟濡其尾
之象則信乎欲行而未得矣但七二之陽為
九三之動所乘猶能上進故振作有爲不終
怠弛是爲元亨利涉大川也利涉大川則歸
亦可以涉險矣計其歸以本卦不二動爻當
以月占三爻來卦乾於地支直巳午上爻來
卦震於天干直癸甲當在癸巳甲午兩月同
内外動爻相遇其行無所滯也若起程之日

則已動之卦當占六爻陰陽老少之生數而
主進初爻少陰二數二爻少陽三數三爻老
陽一數四爻老陰四數五爻少陰二數六爻
少陽三數共得十五以六除去十二得畸三
當三之陽爻屬寅在占卦前之寅以起程若
論方位則巽先天西南方之卦也艮後天東
北方之卦也其家在鄉邑之西南而其至向
他鄉之東北亦分內外體而占之

筮疾病

	三變	二變	一變	
初爻一	右扐四 左扐三 掛一	右扐二 左扐一 掛一	右扐四 左扐三 掛一	坎體
二爻一	右扐四 左扐三 掛一	右扐四 左扐三 掛一	右扐一 左扐二 掛一	震體
三爻一	右扐一 左扐二 掛一	右扐四 左扐一 掛一	右扐三 左扐四 掛一	艮體
四爻×	右扐四 左扐一 掛一	右扐四 左扐三 掛一	右扐三 左扐四 掛一	坤體
五爻一	右扐四 左扐三 掛一	右扐一 左扐一 掛一	右扐四 左扐三 掛一	[illegible]體
六爻口	右扐二 左扐一 掛一	右扐一 左扐二 掛一	右扐二 左扐一 掛一	乾體

小畜 外卦巽為悔主外事 內卦乾為貞主內事

乾體 坎體 坤體 艮體 震體 坎體交互卜

要終 多功 多懼 多凶 多譽 原始位之靖作

之卦夬 外卦兌 內卦乾

本卦爲貞占近

小畜密雲不雨自我西郊

動爻爲變占變

六四有孚血去惕出无咎

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

之卦爲悔占遠

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

斷曰疾病內事也以內卦爲主乾體三陽在內其勢上進三能以艮道自止而六四在巽

體又以陰畜之有血去惕出之象五雖陽剛猶陷於險而巽終力弱牽纏不能自拔至於上九則陽之動矣而時復作然陽剛於內體之乾非死絕之道也只雖抑愈耳又須以柔道調將乃得□各故之卦有告邑不利即戎之戒不利即戎者謂不必攻擊之道蓋久而後能脫故其□　□之卦之彖辭脫病之期則三爻來卦其首酉以一爻來卦乾直丙丁動爻有阻其在丙戌酉兩月之間外卦兩爻動故以月爲主

又筮疾病

	三變	一變	一變	
初爻一	右扐三 左扐四 掛一	右扐三 左扐[illegible] 掛一	右扐二 左扐三 掛一	震體
二爻一	右扐二 左扐一 掛一	右扐二 左扐四 掛一	右扐一 左扐三 掛一	離體
三爻一	右扐三 左扐四 掛一	右扐四 左扐三 掛一	右扐[illegible] 左扐三 掛一	震體
四爻乂	右扐三 左扐一 掛一	右扐一 左扐二 掛一	右扐二 左扐一 掛一	兌體
五爻一	右扐二 左扐一 掛一	右扐[illegible] 左扐一 掛一	右扐四 左扐三 掛一	巽體
六爻□	右扐一 左扐二 掛一	右扐二 左扐一 掛一	右扐四 左扐三 掛一	巽體

明夷　外卦坤為悔主外事　内卦離為貞主内事

巽體　兌體　坎體　艮體　離體　震體

要終　多功　多懼　多凶　多譽　原始　位之時

明夷利艱貞

斷曰卦體六爻動於疾内為安然外卦上

體八二爻自離來離體之三爻易動之極一

與初爻皆自震來不動之動而動皆與首
當明夷之三明夷能嚮至南狩有功此又
禍之道也正循疾病而惡凶之形則不壽易
衰非安靜所能養也且夷之晦明入地下
外體三陰陽道盡滅又坤為死絕之地也無
生氣必死之占也但卦無動爻不可即死當
延及歲餘耳

右八例所畫卦每爻旁列一卦於右〻〻其所從來之
卦蓋三揲左右扐之策本有此象非強立也其左六
爻序爲六時則以爻之本〻〻首尾相因易道所然要
終以爲質其時物等差亦理所〻〻有也若以每卦六
位分〻〻六名如入仕則初〻爲〻職修二爲〻〻三爲〻
危四爲薦引五爲登庸六爲〻〻休致仕則初〻〻〻
二爲陳情三爲怫衆四爲限〻〻五爲留止六爲放歸
婚姻則初爲前緣二爲女〻〻三爲〻〻四爲〻〻五
爲男家六爲成〻〻禾稼則〻初爲土也〻〻爲耕〻〻〻
耕耘四爲雨露五爲成熟六爲收耕行旅則初爲

告二爲行李三爲童僕四爲起程五爲在路六爲
家疾病則初爲病因二爲醫藥三爲鍼灸四爲支寺
五爲痊可六爲安養諸事以序居乃卦隨上卦說
蓋亦六爻相錯唯其時物也而大要則盡於原
始要終多譽多懼多凶多功之數言亦唯知者以意
會之耳已來卦所以盡變也位所以盡時也此定卜
似依古法自左氏以來卒未易一一能盡推天下事
理則已拘矣而焦氏易林又逐爻自爲一說而又爲
焉據辭斷事正如我神祠中爻數詩語以決人疑何
足以周事物之無窮哉京房知其然也乃爲火珠林

法以代之其法以卦屬五行以爻推之世以陰陽逆
順布六辰以六辰主尅配六親以世應分體用以時
日論盛衰庶幾足以該括所有誠應亦多有孚然畀
外目成一家之說亦近於安排之至旁專據後天乾
坎艮震巽離坤兌卦次以爲行定位而以事之休咎斷
不知定位乃在先天而後天之卦不過爲用
發一例耳其於卦變固未盡之安得執此爲要耶
且易爲君子謀不可以占俗凡以日成務使之趨
吉避凶而旁之術不問心術之正但計事之利
否不用卦德驗吉凶於心而以五行推測禍福於外占

使僥倖者得𠩄見焉此豈聖人吉凶與民同患

道設教之本意哉今立一條事占皆從易例一

自然之法象雖不遺象實方象者語

義從心起通變盡神隨事各有所當加入之賢

愚強弱萬有不齊苟占一事爻象皆同而

吉凶則自異矣亦豈可以一例拘哉非明睿智

圓神無滯者不足以盡天下之故定天下之亹

欲以昏蔽之德求與鬼神合其吉凶難矣哉

卜筮論　五條

先儒以易為卜筮而作未為非是但所謂卜筮者主

於開物成務以前民用而非若後世論利害也聖人以百姓迷於吉凶之故雖父母臨之師保誨之而法治之亦不知畏也所畏者惟在鬼神且如蠻夷戎羌雖無君臣之序亦有決疑之或以金石或以木國乃同俗然皆各信其所以知來事也於百姓乎故聖人因其明而通之以卜筮先使齊戒以洗其德德既神明則機易觸而後卜筮之語以言告之則無不聽信趨吉避凶自安此聖人所以爲神道設教也後世不知易之爲數欲問人以而未象占立爲斷例則不過以卜筮推測利害之粗迹

先師有言蓍聞是易龜亦是易可知矣蓍龜矣外之約
理而說蓍龜則其言皆之數乎春秋以後卜筮則亡
繇辭如陳懿氏卜妻敬仲則曰鳳皇于飛和鳴鏘鏘
有嬀之後將育于姜五世其昌並于正卿八世之後
莫之與京晉獻公卜立驪姬則曰專之渝攘公之羭
一薰一蕕十年尚猶有臭卜徒父筮秦伯伐晉遇蠱
則曰千乘三去三去之餘獲其雄狐晉侯焉蓋晉侯也
嬴秦穆公遇歸妹之睽則曰雷為火為嬴敗姬車
說其輹火焚其旂不利行師敗于宗丘歸妹睽孤寇
張之弧姪其從姑六年其逋逃歸其國而棄其家明

年其死於高梁之墟如此類者甚多〻〻不以易理斷
也蓋後人自爲繇辭如漢焦贛易林京房火珠林之
類耳或謂易中亦皆此理不以其說爲非則區後世
之凡也夫伏羲作易有畫無辭 曾亦見變辭之卓
中嘗有理之外別有一說 或及文王繫辭以發明
伏羲之意而已周公孔子復因文傳四聖一以
但意乃復別繫之辭則易 添一說失難冷利害
時或測知然瑣碎煩難也 卅一世所之以曉人之故
其在洪範言卜筮於卜則曰雨霽蒙驛克於筮則曰
貞悔雨霽蒙驛克者是以五氣占也其貞悔者是以

龜占也然其辭則皆本於易矣雖筮然[illegible]
無考意其必不若後世以易理之久參[illegible]九五貞
也不然則卜筮亦小術耳何足以言天下之吉凶
天下之亹亹哉貞悔詳見卜易經
易以卜筮尚占故蓍龜常並言之易外豈別有卜法
哉祭法有曰聖人建陰陽天地之情立以為易易抱
龜南面此言雖後儒所記未可以其非聖經然亦
又以見龜之爲用其易之吉凶定於八卦而其範言
卜惟曰雨霽蒙驛克而已雨霽蒙驛克者以氣占之
雖以氣占而亦以卦斷如筮以貞悔則卦之二體也

但以亂兆卦之例則不可詳耳古者龜史先定墨

蓋取其下體平正至兆分明故以墨界其上下左右

定爲六位欲使吉凶不相參淆既得吉則謂之食墨

合與蝕同拂拭而去之有徵於詩也金縢乃卜三

曲禮 不過三則卜式 至三者皆不行 貞侯再

卜故未卜墨如洛誥所謂我 卜河朔黎水我

水東瀍水西惟洛食我又 卜瀍水東亦惟洛 食河朔

黎水不吉則不言食卜洛之吉 食也 家謂

定墨者凡卜以墨畫龜 求吉兆 乃鑽

坼若從墨而坼大謂之兆廣若裂

之璺拆璺音問 器破而未離之名以斗
私故能紹天之明卜筮占亦至公無私 侍讀書
之意吉兆以書先定於吉 非吉 得人者示行
況雨霽蒙驛克之兆不繫 之之臣細而坼之戶細
亦不待墨而見也則定墨之去不亦贅乎 大矣
觀坼云云乃後世殺龜卜之術也龜 之神矣
也龜龍麟鳳謂之四靈蒲尺 天道故
待之以為大寶龜 八諳言寧 遺我大寶龜則一
世世以遺子孫何如其重也聖人好生之德洽于
心肩忍殺至靈之物乎唐李華作 益已有疑於

比茓汝龜世所難得必皆殺之將下〻待後卜手編
意灼龜者必以燋火灶於焌契而稍熏龜以蒸其〻
然後視兆焉契者鑿也焌者〻人之銳頭也但以此於
抑交戲耳豈必以火鑽及龜殘子 古之下戊聖學〻
易道〻〻冊在春秋時如左氏所載陳公子〻妻敬仲
晉獻公卜立驪姫之辭皆自為一家之說卜〻
易矣然諸侯之國猶有守〻大夫之家亦或居蔡未
聞其以死龜卜也況經已亡序占 再蓍過之〻而
其法豈盡廢乎然則鑽以觀圻之說 時卅〻卜
極否人不畏天 恭君蓋有惡卜不占 而

聖王既不復出神龜亦遂不出龜之僅存而卜民間或鑽小龜自為一法以識推之私知之矣相仍以為古法耳周禮卜師菙氏至墨畫之氏掌燋吹契占人掌占墨占坼卜鎮灼死龜之法也而命龜作兆則掌於太卜其所謂經兆之體百二十其頌千有二百其書雖亡焉而其意可知今監龜有十一月之兆又乘之以十干如甲乙丙丁之屬則百二十又乘之以人事如君臣父子夫婦昆弟朋友之屬則為千二百矣世所傳龜經尚皆本此雖兆或異名而龜皆用我所未得者周禮之所謂頌耳然其

見邵猶且於衰世說使果得周禮之 亦不過如陳

懿氏晉獻公之類而已觀漢時猶有大橫庚庚之說

亦全無意義也皆何足以語是哉周禮成於戰國之

士其說之詭於聖人也龜策[illegible]墨之末也

其譜揲入下矣其兆視予之俛仰足之跟 身節之

彌析內外之橋垂則固觀其所內之坼也 而

定之定墨矣待定墨而觀 墨固可發也 而定墨

之本意亦豈果爲坼哉以後世 其易大相 [illegible]

著其說以俟知者 譜求之 是之

大禹謨舜命禹曰朕志先定詢謀僉 [illegible]神出則

範曰汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶
及卜筮既謀於心又謀公卿士庶人心既定而後謀
又僉同則何待於卜筮以其見而人之心不慮於後
不敢以人謀自私也君謂人以疑不疑何卜則將
有執其私見而不聽命於天者矣舜又曰龜筮協從
卜不習吉是不再卜也不習金縢則言乃卜三龜一習
吉其所謂卜三龜者非立三人以相參考也正十
詔所謂我卜河朔黎水我乃卜澗水東瀍水西惟洛
食我又卜瀍水東亦惟洛食此豈再三之瀆哉蓋所
一事分條而異其命辭耳在吾卜各得吉則不必

再卜此則卜澗水東瀍水西之外乙瀍水東以靈
驗洛之吉否則不嫌於相襲也[illegible]曲禮曰卜筮不過
二謂卜筮皆可以二爲節亦並謂必期於三哉然[illegible]
曰卜筮不相襲者蓋以卜人筮人有專職故雖
與卜[illegible]筮與筮襲而以卜襲筮以筮襲[illegible]
相通焉若卜筮互相爲占則禮之所有也[illegible]
後卜洪範亦有龜從筮從[illegible]龜從筮逆之說蓋龜固[illegible]
並用矣但古者大事決以卜故曰大事卜小事筮而
左傳因謂之筮短龜長則二者並占以從龜爲[illegible]
卜筮互相推也故各立蓍龜爲枯[illegible]蓍龜[illegible]

故左以龜爲長而小事則止以筮耳易以著龜
稱其德本無高下著短龜長之說故能而專言
遂分輕重豈惟以龜有而無之哉爲相濟之義哉
大著龜所占皆本於易但二於象著主於數象則
窮於五行數則觀於二體其術推極亦賢於八之半
神耳設人不生龜亦不出龜雖著易然異傳意
必當時卜師之術遠而深筮師之術近而淺推測然
窮其術而事之大小因亦殊焉故大事卜小事筮禮
家遂著爲兩用而不知著龜之說豈有二哉龜筮之
法乃起於何時觀舜言龜筮協從唐虞之前二

法蓋聖人之或謂伏羲始造龜卜神農始以蓍筮亦
應說也觀大傳聖人探賾索隱鉤深致遠莫大乎蓍
龜之說則卜筮之法已備於伏羲之世矣
周從龜人禮記月令俱有釁龜之文以為攘卻之
祥此祇誠不可曉龜策傳曰天下和平王道得而蓍
莖長丈其叢生滿百莖下有神龜守之龜广
只二寸故蓍取六十莖以上滿六尺即可用龜得
長七八寸即可寶矣天生神物未嘗不有禎祥
必能呵禁何待於攘卻此意者世所變乎
蓍生既微龜亦遂去取者不能中古度則蓍漸消

有不靈者矣此是殺牲取之將以假靈
氣耳至龜筮傳則言用梁外被龜亦也
曰夏殷欲卜者乃取蓍龜已則[illegible]龜
不靈蓍久則不神是此龍[illegible]而[illegible]卜有棄
去之則待蓍龜何以如[illegible]曰古神龜出於
江水中廬江郡常歲時生長尺二寸者[illegible]枚輸
太卜官則龜又非難得之也其說[illegible]不[illegible]天
又了龜能十言十當[illegible]自[illegible]錚免[illegible]剝之
忠又曰庚辛日可以殺龜及攢鑽者以鑿開龜之
體而去其外甲即剝剝之義也是剝所灼皆死龜 六

又曰若已卜不中皆祓之以卵又曰不信不誠則
以靈揚其灰以懲後龜則一兔可以數灼也以死
之曰而又加之數灼也 先八 醫作 血氣而祓之
何益乎此足以知其法之 古也
末世卜筮多用小術或以 卜或以虎卜或以
或以紫姑卜或以牛蹄 人灼骨卜其術擲錢
鏡相字觀梅望氣聞聲 義 推測 知然
往往有靈驗此其故何哉陸龜 人 卜 之
孟以詩卜韓仲歸父以言卜子游
尹氏以政卜 成子以禮卜

誠而已精誠則能先知誠則明也因所感而觸耳

然雖不法蓍龜而神謀亦自相協但所以開物成務

者主於天理則即是易矣昔嚴君平卜筮於成都市

以爲卜筮賤業而可以惠衆人有邪惡非正之問則

依蓍龜爲言與人子言依於孝與人弟言依於順與

人臣言依於忠各因勢導之以善聖人既沒易學失

眞雖卜法無傳而筮亦[illegible]合古矣要之君平所謂

卜筮者蓋皆後世之術也然其言則周易理與專言

禍福者不同矣